

四庫全書

經部

樂書卷一百

宋 陳暘 撰

樂圖論

十二律

總論　旋宫

總論

萬物孳萌於子紐牙於丑引達於寅冒茆於卯振美於辰巳

盛於巳咢布於午昧薆於未申堅於申留孰於酉畢入於戌閡該於亥故建子之律陽氣鍾於黄泉謂之黄鍾其日壬癸其月爲辜其歲困敦其風廣莫其宿虚其次須女其辰合星紀其候冬至在卦則乾之初九也故合於大吕而下生林鍾焉建丑之律陰氣旅助於陽謂之大吕其月爲涂其歲赤奮其宿牽牛其次建星其辰合元枵其候大寒其卦則坤之六四也故合於黄鍾而下生夷則焉建寅之律萬物湊地而出謂之太蔟其月爲陬其歲攝提其風條其宿箕其次尾其

辰合娵訾其候啓蟄在卦則乾之九二也故合於應鍾而下生南呂焉建卯之律陰陽之氣相夾而聚謂之夾鍾其日甲乙其月爲如其歲單閼其風明庶其宿心其次房其辰合降婁其候春分在卦則坤之六五也故合於無射而下生焉建辰之律萬物且然絜齊謂之姑洗其月爲病其歲執徐其宿氐其次亢其辰合大梁其候清明在卦則乾之九三也故合於南呂而下生應鍾焉建巳之律萬物盡旅而西行謂之仲呂其月爲余其歲荒落其風

清明其宿軫其次翼其次合實沈其候小滿在卦則坤之上六也故合於夷則而上生黃鍾焉建午之律陰繼於陽而實之謂之蕤賓其日丙丁其月為皋其歲敦牂其風景其宿張其次星紀其辰合鶉首其候夏至在卦則乾之九四也故合於林鍾而上生大吕焉建未之律萬物成熟而衆多為之函鍾其日戊己其月為且其歲協洽其宿㴲其次狼其辰合鶉火其候大暑在卦則坤之初六也故合於蕤賓而上生太蔟焉建申之律萬物

夷易各有儀則謂之夷則其月為相其歲涒灘其風涼其宿伐其次參其辰合鶉尾其候處暑在卦則乾之九五也故合於小吕而上生夾鍾焉建酉之律南氣旋入謂之南吕其日庚辛其月為壯其歲作噩其風閶闔其宿嘴其次留其辰合壽星其候秋分在卦之坤之六二也故合於姑洗而上生焉建戌之律陽氣無餘謂之無射其月為玄其歲閹茂其宿胃其次奎其辰合大火其候霜降在卦則乾之上九也故合於夾鍾而上生仲吕

焉建亥之律陰陽交應謂之應鍾其月為陽其歳大淵其風不周其宿壁其次室危其辰合析木其候小雪在卦則坤之六三也故合於太蔟而上生蕤賔焉由是觀之本乎乾爻者為六律本乎坤爻者為六同六律左旋而生同為同位所以象夫婦六呂有轉而生律為異位所以象子母間八而生所以象八卦旋之為宫所以象三才文之以聲不過乎五播之以音不過乎八成之以舞不過乎六要之一會歸中聲而已大司樂以是大合

樂則幽明內外遠近微顯無往不通豈非樂通倫理之效耶然陽盡變以造始故每律異名陰體常以效法故止於三鍾三呂而已則鍾物所聚也呂物所叶也夾鍾亦謂之圜鍾以春主規言之函鍾亦謂之林鍾以夏主庇物言之南呂亦謂之南事則陰之所成者事而已中呂亦謂之小呂則陰之始萌者小而已六律謂之六始其位始乎陰也六呂謂之六間其位間乎陽也亦謂之六同其情同乎陽也分而言之則然合而論之皆述陽

氣而上下通焉此所以均謂之十二律也月令十二月皆言律中者謂應中氣而中律故也中央特言律中黄鍾之宫者蓋四時本於中央十二律本於黄鍾五聲本於宫八音本於土以中央無正律而中聲出焉故取黄鍾之宫為聲律之本考工記量中黄鍾之宫亦此意歟

原缺

十二律旋宫

祀天神

圜鍾宫

黄鍾角

太蔟徵

姑洗羽

祭地祇

函鍾宫

太蔟角

姑洗徵

南吕羽

享人鬼

黄鍾宫

大吕角

太蔟徵

應鍾羽

天五地六天地之中合也故律不過六而聲亦不過五其相旋為宫又不過三以備中聲而已蓋天以圜覆為體其宫之鍾不謂之夾而謂之圜與易乾為圜同意以其為帝所出之方也地以含容為德其宫之鍾不謂之

林而謂之函與易坤含宏同意以其為萬物致養之方
也人位天地之中以成能其宮之鍾稱黄與易黄中通
理同意以其為死者所首之方也且樂以中聲為本而
倡和清濁迭相為經故以仲春之管為天宮仲冬之管
為人宮中央長夏之管為地宮國語有四宮之説不亦
妄乎今夫五聲旋相之法圜鍾之呂為宮無射之律為
之合黄鍾之律為角大呂之呂為之合太蔟之律為徵
應鍾之呂為之合姑洗之律為羽南呂之呂為之合凡

此宫之旋而在天者也故其合别而有四函鍾之吕為宫㽔賔之律為之合太蔟之律為角應鍾之羽為之合姑洗之律為徴南吕之吕為羽而交相合焉凡此宫之旋而在地者也故其合降而為三黄鍾之律為宫大吕之吕為角太蔟之律為徴應鍾之吕為羽而兩相合焉凡此宫之旋而在人者也故其合又降而為二在易上經言天地之道下經言人道而元亨利貞之德乾别為四坤降為二咸又降為一亦此意也蓋一陰一陽之謂

道天法道其數參而奇雖主乎三陽未嘗不以一陰成之故其律先陰而後陽地法天其數兩而偶雖主乎二陰未嘗不以二陽配之故其律或上同於天而以陰先陽或下同於人而以陽先陰人法地則以同而異此其律所以一於陽先於陰乎大抵旋宫之制與易蓍卦六爻之數常相為表裏蓍卦之數分而為二以象兩儀掛一以象三才揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏而六爻之用抑又分陰分陽迭用柔剛則知陰陽之律分

而為二亦象兩儀之意也其宮則三亦象三才之意也其聲則四亦象四時之意也餘律歸奇亦象閏之意也分樂之序則奏樂歌呂亦分陰分陽之意也三宮之用則三木迭旋亦迭用柔剛之意也十有二律之管禮天神以圜鍾為首禮地祇以函鍾為首禮人鬼以黄鍾為首三者旋闕

羽之管亦隨而運焉如此則尊畀有闕

之位取三統三正之義亦不過闕

曰五聲六律十二管旋相

為宮如此闕　有二律均旋為宮又附益之
以變宮變闕　之準不亦失聖人取中聲寓
尊卑之意耶闕　黃鍾為宮為羽
大呂為二商太闕　為徵為羽姑洗為宮
為羽中呂為宮闕　鍾為徵為羽夷
則為羽為角闕　為商應鍾為角
為羽抑又其闕　為徵者祀天於
南郊而以祖闕　宮不用商聲者

商為金聲而周以闕所尅而已太師
掌六律六同以合闕之以五聲宮商角徵
羽則古樂之聲闕一不闕非不備五聲其無
商者文去而實不去闕詩商為太師之職
然則詩為樂章商為闕商聲太師必審之者
為避所尅闕角右宮羽亦不用商
同闕哉先儒言天宮不用
中闕南呂姑洗蕤賓不用

闕 之宮不用人宮之

闕 鍾孰謂避天地之

闕 聲餘五律啞而

闕

闕 取法於編鐘宮架旋相為宮八十四

調自夷則以下四均用清聲啞鐘復鳴凡考擊之法面北下八自右手向西擊黃鍾正（第二大呂正第三太蔟正四夾鍾正五姑洗正六仲呂正七蕤賓正八林鍾正）上八自左手向東擊夷則正（次南呂正次無射正）

次應鍾正十二正律既具次設清聲四枚在應鍾之次餘並倣此參以諸器皆有清濁相應可謂善矣然皇帝親行祫享之禮迎神宫架奏興安九成之曲黄鍾爲宫三奏大吕爲角二奏太蔟爲徵二奏應鍾爲羽二奏音不去羽而去商律不用十二而用十六臣恐未合先王之制也

樂書卷一百

樂書卷一百一

宋 陳暘 撰

樂圖論

十二律

律呂相生上　律呂相生中

律呂相生下　律呂子聲

辨四清

律呂相生上

正月太簇
二月夾鍾
三月姑洗
四月仲呂
五月蕤賓
六月林鍾
七月夷則
八月南呂
九月無射
十月應鍾
十一月黃鍾
十二月大呂

甚哉諸儒之論律吕何其紛紛耶謂隂陽相生自黄鍾始而左旋八八為伍管以九寸為法者班固之說也下生倍實上生四實皆三其法而管又不專以九寸為法者司馬遷之說也持隔九相生之說以中吕上生黄鍾不滿九寸謂之執始下生去滅上下相生終於南事十二律之外更增六八為六十律者京房之說也本吕覽淮南王安蔡邕之說建蕤賔重上生之議至於大吕夾鍾仲吕之律所生分等又皆倍焉者鄭康成之說也隔

七為上生隅八為下生至於仲呂則孤而不偶𧘂賔則
踰次無準者劉向之說也演京房南事之餘而伸之為
三百六十律日當一管各以次從者宋錢樂之之說也
斥京房之說而以新舊法分度參録之者何承天沈約
之說也校定黄鍾毎律減三分而以七寸為法者隋劉
焯之論也析毫釐之彊弱為筭者梁武帝之法也由此
觀之諸儒之論角立蠭起要之最為精密者班固之志
而已今夫陰陽之聲上生者三分之外益一下生者三

分之内損一蓋古人簡易之法猶古歴周天三百六十五度四分度之一也若夫律同之聲適多寡之數長短之度小大之量清濁之音一要宿乎中聲而止則動黄鍾而林鍾應動無射而仲呂應和樂未有不興者矣

律呂相生中

度之本在身律之本在聲故凡聲律之用陽或損數以生陰於下陰或益數以生陽於上故黄鍾之管九寸因九而九之為得八百一十分當歴之一統所以全參天

之數而為六陽始也三分損一而林鍾生焉林鍾之管六寸因六而六之為得三百六十分當期之日所以全兩地之數而為六陰始也三分益一而太蔟生焉黃鍾九寸之管分作三分每分合有三寸除其三寸自然合成六月林鍾六寸之管謂之下生林鍾六寸之管分作三分每分合有二寸率此之數加之六寸之上自然合成正月太蔟八寸之管謂之上生餘律之管准此太蔟之管八寸因八而八之為得六百四十分當六十四卦所以全五位之合極天地之變也三分損一而南呂生焉南呂之管五寸三分寸之一三分益一而姑洗生焉

姑洗之律七寸九分寸之一三分損一而應鍾生焉應鍾之管四寸二十七分寸之二十三分益一而甤賔生焉甤賔之管六寸八十一分寸之二十六三分損一而大吕生焉大吕之管八寸二百四十三分寸之一百四三分益一而夷則生焉夷則之管五寸七百二十九分寸之四百五十一三分損一而夾鍾生焉夾鍾之管七寸二千一百八十七分寸之千七十五三分益一而無射生焉無射之管四寸六千五百六十一分寸之六千五

百二十四三分損一而中呂生焉中呂之管六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四凡此十二律相生之位終於仲呂復生黃鍾自黃鍾左旋八八為伍隔八辰而相生自然子午以東為上以西為下下生者倍其實三其法而聽之為易知上生者四其實三其法而聽之為難知此所以明陽下生隂隂上生陽也然十二月聲隂陽常定音既清濁不一管自長短不常聲濁則管長聲清則管短排而視之義可見矣然則先

王作樂以十有二律為之數度唯黄鍾林鍾太蔟三管各得全寸而自餘有微分之數者實本三分損益自然所致固非尋常毫忽所能度量者也然則十二律相生至中呂則數將幾終如復用之則中呂更上生黄鍾樂府謂之兩上聲理固然矣

律呂相生下

夫乾天下之至健而六陽宗焉夫坤天下之至順而六陰宗焉然獨陰不生獨陽不生氣必有合然後生故以

乾坤六爻爲相生之配黄鍾建子之氣則乾之初九而於卦爲復下生林鍾則坤之初六而於卦爲始是謂律娶妻一也黄鍾陽九林鍾陰六以九生六明陽唱陰和之義林鍾建未之氣上生太蔟則乾之九二而於卦爲臨是謂吕生子一也太蔟建寅之氣下生南吕則坤之六二而於卦爲遯是謂律娶妻二也南吕建酉之氣上生姑洗則乾之九三而於卦爲泰是謂吕生子二也姑洗建辰之氣下生應鍾則坤之六三而於卦爲否是謂

律娶妻三也應鍾建亥之氣上生蕤賔則乾之九四而於卦為大壯是謂吕生子三也蕤賔建午之氣上生大吕則坤之六四而於卦為觀是謂律娶妻四也大吕建丑之氣下生夷則則乾之九五而於卦為夬是謂吕生子四也夷則建申之氣上生夾鍾則坤之六五而於卦為剥是謂律娶妻五也夾鍾建卯之氣下生無射則乾之上九而於卦為乾是謂吕生子五也無射建戌之氣上生仲吕則坤之上六而於卦為坤是謂律娶妻六也

由是觀之十二律損益之數不出於三以象三才生娶之法不出於八以象八風同位者象夫婦異位者象子母上生六而倍之下生六而損之皆以九為法故黃鍾九寸其數八十一(宮數)林鍾六寸其數五十四(徵數)太族八寸其數七十二(商數)南呂之數四十八(羽數)姑洗之數六十四(角數)應鍾之數四十二蕤賓之數五十七大呂之數七十六夷則之數五十一夾鍾之數六十七無射之數四十五仲呂之數六十可得而類推矣(崔靈恩三禮義宗曰同位者象夫婦

異位者象子母黄鍾下生林鍾同在初位故為夫婦林鍾上生九二太蔟故為子母太蔟下生六二南吕又為夫婦餘皆准此

律吕子聲

先儒之論律吕正聲倍子而為母子聲半正而為子若黄鍾之管正聲九寸為均其子聲則四寸半三分損一下生林鍾之子又三分益一上生太蔟之子由是第之終於中吕以從十二母相生之法故黄鍾為宫而下生林鍾為徵林鍾上生太蔟為商太蔟下生南吕為羽南

呂上生姑洗為角此黃鍾之調皆得三分之次故用正律之聲大呂為宮而下生夷則為徵夷則上生夾鍾為商夾鍾下生無射為羽無射上生中呂為角此大呂之調皆得三分之次故用正律之聲太蔟為宮而下生南呂為徵南呂上生姑洗為商姑洗下生應鍾為羽應鍾上生蕤賓為角此太蔟之調皆得三分之次故用正律之聲夾鍾為宮而下生無射為徵無射上生中呂為商中呂上生黃鍾為羽黃鍾正律聲長非中呂三分去一

之次故用子聲為羽黃鍾下生林鍾為角林鍾子律聲短非中呂為商之次故還用正聲為角此夾鍾之調正聲四子聲一也姑洗為宮而下生應鍾為徵應鍾上生蕤賓為商蕤賓上生大呂為羽大呂正律聲非蕤賓三分去一之次故用子聲為羽大呂下生夷則為角夷則子律聲短非蕤賓為商之次故還用正聲為角此姑洗之調正聲四子聲一也中呂為宮而上生黃鍾為徵黃鍾正律聲長非中呂三分去一之次故用子聲為徵黃

鍾下生林鍾為商林鍾子律聲短非中呂為宮之次故還用正聲為商林鍾上生太蔟為羽太蔟正律聲長非林鍾三分去一之次故用子聲為羽太蔟下生南呂為角此中呂之調正聲三子聲二也蕤賓為宮而上生大呂為徵大呂正律聲長非蕤賓三分去一之次故用子聲為徵大呂下生夷則為商夷則上生夾鍾為羽夾鍾正律聲長非夷則三分去一之次故用子聲為羽夾鍾上生無射為角無射子律聲短非夷則為商之次故還

用正聲為角此𧝓賔之調正聲三子聲二也林鍾為宮
而上生太蔟為徵太蔟正律聲長非林鍾三分去一之
次故用子聲為徵太蔟下生南吕為商南吕上生姑洗
為羽姑洗正律聲長非南吕三分去一之次故用子聲
為羽姑洗下生應鍾為角應鍾子律聲長非南吕為商
之次故還用正聲為角此林鍾之調正聲三子聲三也
夷則為宮而上生夾鍾為徵夾鍾正律聲長非夷則三
分去一之次故用子聲為徵夾鍾下生無射為商無射

子律聲短非夷則為宮之次故還用正聲為商無射上生中呂為羽中呂正律聲長非無射三分去一之次故用子聲為羽中呂上生黃鍾為角黃鍾正律聲長非無射為商之次故用子聲為角此夷則之調正聲二子聲三也南呂為宮南呂上生姑洗為徵姑洗正律聲長非南呂三分去一之次故用子聲為徵姑洗下生應鍾為商應鍾子律聲短非南呂為宮之次故用正聲為商應鍾上生蕤賓為羽蕤賓正律聲長非應鍾三分去一之

次故用子聲為羽甤賓上生大呂為角大呂正律聲長非應鍾為商之次故用子聲為角此南呂之調正聲二子聲三也無射為宮而上生中呂為徵中呂正律聲長非無射三分去一之次故用子聲為徵中呂上生黃鍾為商黃鍾正律聲長非無射為宮之次故用子聲為商黃鍾下生林鍾為羽林鍾正律聲長非黃鍾子聲三分去一之次故用子聲為羽林鍾上生太蔟為角太蔟正律聲長非黃鍾子聲為商之次故用子聲為角此無射

之調正聲一子聲四也應鍾為宮應鍾上生蕤賔正律聲長非應鍾三分去一之次故用子聲為徵蕤賔上生大呂為商大呂正律聲長非應鍾為宮之次故用子聲為商大呂下生夷則為羽夷則正律聲長非蕤賔子聲為徵之次故用子聲為羽夷則上生夾鍾為角夾鍾正律聲長非大呂子聲為商之次故用子聲為角此應鍾之調正聲一子聲四也凡此蔽於十二律均旋為宮之說失周禮三宮之意也三宮旋相而唱和有應曷嘗有

子聲耶若以為十二律皆有子聲然則黃鍾大呂太蔟三律何獨止用正聲耶

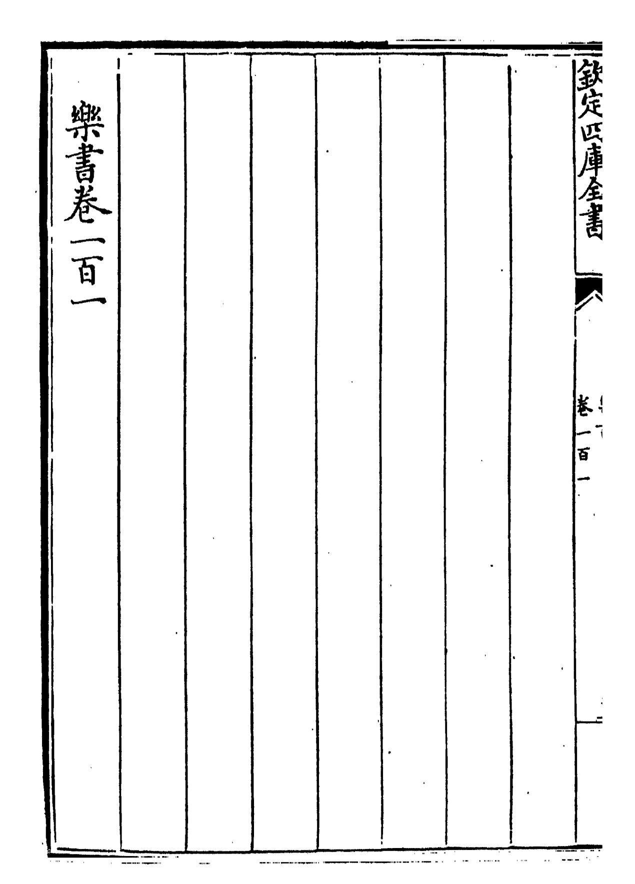
辨四清

先王制十有二律倡和清濁迭相為經而清濁之聲未嘗偏勝也孰謂十二律之外復有四清聲乎為是說者非古也其隋唐諸儒傅會之說歟彼其所據者唐之正史通禮會要令式通典義纂義羅之類特一人之私說非有本於聖人之經天下之公論也世之廣其說者不

過謂臣民相避以為尊卑也鍾磬之簴以無射為宮則黃鍾為商太蔟為角無射君也管長四寸九分黃鍾臣也乃長九寸太蔟民也亦長八寸若用正聲則民與臣聲皆尊而君聲獨卑必須用黃鍾四寸五可太蔟四寸之清以荅無射之律則君尊於上臣卑於下民役其令矣是不知十二律以黃鍾為君非所以為臣也今夫黃鍾之律冠十二律之首正位於北而面南所以寓人君向明而治之意而十有一律莫敢與之抗矣是君聲常

尊而臣民之聲常卑天地自然之道也安有君臣與民相避以為尊卑之理乎彼謂黄鍾至夾鍾四清聲以附正聲之次原其四者之意蓋為夷則至應鍾四宫而設既謂黄鍾至夾鍾為之又謂為夷則至應鍾而設是兩四清也至於論琴瑟笙竽又益四清而為十二清聲是十六律之說果不足以勝十二月矣又況既有黄鍾矣又有黄鍾清焉豈古人所謂尊無二上之㫖哉臣竊觀聖朝嘗命有司考正鍾律徧問大樂諸上僉言每朝饗

祭祀唯傳舊法用正聲十二其四清聲多不能考擊是太常之樂名用四清實用十二律也李照據周禮典同而論之謂十二鍾之外其餘四鍾皆是清聲非中聲乃鄭衛之樂也若去四清之鍾則哀思邪辟之聲無由而起何知樂之深耶奈何好異之士排而非之真墨子之徒也

樂書卷一百一

樂書卷一百二

宋　陳暘　撰

樂圖論

十二律

律呂合陰陽聲　律呂辨天地四方聲

律呂候氣之法　律呂應氣之節

律呂合陰陽聲

六陽律

黄鍾　太蔟　姑洗

蕤賓　夷則　無射

六陰律

大吕　應鍾　南吕

函鍾　小吕　夾鍾

周官大師掌六律六同以合隂陽之聲黃鍾太蔟姑洗

蕤賓夷則無射陽聲也大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾

隂聲也蓋日月會於十二次而右轉聖人制六同以象

之斗柄運於十二辰而左旋聖人制六律以象之六律

陽也左旋以合隂六同隂也右轉以合陽故大司樂祀

天神則奏黃鍾歌大呂以合之祭地示則奏太蔟歌應

鍾以合之祀四望則奏姑洗歌南呂以合之祭山川則

奏蕤賓歌函鍾以合之享先妣則奏夷則歌小呂以合

之享先祖則奏無射歌夾鍾以合之聖人以律同合陰陽之聲為未足也又文之以五聲而使聲待是而和播之以八音使音待是而諧然則律同有不為聲音之槖籥歟國語曰黄鍾所以宣養六氣九德也太蔟所以金奏贊揚出滯也姑洗所以修潔百物考神納賓也蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也夷則所以詠歌九則平民無二也無射所以宣布哲人令德示民軌儀也大吕助宣氣也夾鍾出四隙之細也仲吕宣中氣也林鍾和展

百事俾莫不任肅純恪也南吕贊陽秀也應鍾均利器用俾應復也律吕不易無姦事也概見於此唐之祭社下奏太蔟上歌黄鍾太蔟陽也位於寅應鍾陰也位於亥故斗建亥則日月會於寅斗建寅則日月會於亥是知聖人之制取合陰陽而歌奏之儀用符交會唐之祭社歌奏俱用陽聲非周人分樂之意也趙慎言請改黄鍾為應鍾均可謂知合陰陽之聲者矣古者作律皆文之以五聲則一律而具五聲先王之制也後世一律而

具七聲十二律而具八十四調其失自京房始可不正之乎

律呂辨天地四方聲

子黃鍾
丑大呂
寅太蔟
卯夾鍾
辰姑洗
巳仲呂
午蕤賓
未林鍾
申夷則
酉南呂
戌無射
亥應鍾

坎北
艮
震東
巽
離南
坤
兌西
乾

陽六為律吕黄鍾至無射陽聲也陰六為同自大吕至應鍾陰聲也陽聲左旋始於子終於巳陰聲右轉始於丑終於卯而天地四方陰陽之聲具焉蓋乾位西北氣覆為天衆陽之主也坤位東南形載為地衆陰之主也然天雖為衆陽之主而有陰焉故曰立天之道曰陰與陽此天所以有陰陽之聲也地雖為衆陰之主而有陽焉故曰立地之道曰柔與剛此地所以有陰陽之聲也麗乎乾者為震為坎麗乎坤者為離為兊震坎陽卦也

然而多陰離兑陰卦也然而多陽語其位則正四方之卦焉此四方所以各有陰陽之聲也天地四方陰陽之聲出於自然者也六律六同陰陽之聲出於人為者也即人為之聲辨自然之聲以為樂器此揚子所謂作者貴其有循而體自然者也道生一則奇而為陽一生二則耦而為陰二生三則陰陽參和為冲氣三生萬物而樂器取具焉是雜比十有二聲而和之取中聲以為樂器之意也易曰制器者尚象記曰聲樂之象也即十有

二聲以為樂器得不為制器尚象者乎典同所掌者器也大師所掌者聲也器異異聲故言掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲聲則各有所合故言掌六律六同以合陰陽之聲

律呂候氣之法

第一重

于門

緹室

第二重

于門

第一重

于門

陰陽之氣渾為太極發為五聲分為十二律盖所以紀斗氣効物類也天効以景地効以響陰陽和則景至律氣應則灰飛自然之符也先王為是候氣之法造室三重各啓門塗必固密為門之位外之以子中之以午内復以子揚子所謂九閉之中也盖布緹縵室中上圓下方依辰位埋律管使其端與地齊而以薄紗覆之迫中秋白露降採河内葭莩為灰加之管端案律而候之氣至者灰去為氣所動者灰散為物所動者灰聚此冬夏

二至陰陽氣興古人未嘗不候之以定歷均樂也昔北齊信都芳能以管候氣嘗與人語指天曰孟春之氣至矣往驗管而灰飛又為輪扇二十四埋之地中測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇自若與管灰相應然氣應有蚤晚灰飛有多寡又不可不知也後漢冬夏至日天子御前殿陳八音均度量候鍾律冬至陽氣應則黄鍾通土灰輕而衡仰夏至陰氣應則蕤賔通土灰重而衡俯亦候氣之一端也隋開皇中凖古法以候節氣

而氣應或先或後文帝怪而問之先洪對曰灰飛半出為和氣全出為猛不能出為衰和氣應者其政平猛氣應者其君暴可謂善譎諫矣尚書中候云缺丑為律候之月令疏云以銅為之李淳風云自古言樂聲律呂者皆本於十二管以氣應灰飛為驗後魏末孫僧化造六甲一周歷其序云以管律候某月某時律氣應推校前後五六事皆不與筭歷家術數相符

律呂應氣之節

二十四氣

子癸丑艮寅甲卯乙辰巽巳丙午丁未坤申庚酉辛戌乾亥壬

正月太蔟 立春節 雨水中

二月夾鍾 驚蟄節 春分中

三月姑洗 清明節 穀雨中

四月中呂 立夏節 小滿中

五月蕤賓 芒種節 夏至中

六月林鍾 小暑節 大暑中

七月夷則 立秋節 處暑中

八月南呂 白露節 秋分中

九月無射 寒露節 霜降中

十月應鍾 立冬節 小雪中

十一月黃鍾 大雪節 冬至中

十二月大呂 小寒節 大寒中

斗居天之中運玉衡以冒覆四方死生萬物者也以黄鍾月王加十五度為一節二節為一氣二氣為一風二風為一時四時為一歲故斗柄指子則冬至音比黄鍾加旬有五日指癸則小寒音比應鍾加旬有五日指丑則大寒音比無射加旬有五日指報德之維則越陰在地故曰冬至四十六日而立春音比南吕加旬有五日指寅則雨水音比夷則加旬有五日指甲則驚蟄音比林鍾加旬有五日指卯中繩故曰春分則雷行音比蕤

賓加旬有五日指乙則清明風至音比仲呂加旬有五日指辰則穀雨音比姑洗加旬有五日指常羊之維則春分盡故曰有四十六日而立夏音比夾鍾加旬有五日指巳則小滿音比太蔟加旬有五日指丙則芒種音比大呂加旬有五日指未則大暑音比太蔟加旬有五日指背陽之維則夏至盡故曰有四十六日而立秋音比夾鍾加旬有五日指申則處暑音比姑洗加旬有五日指庚則白露降音比仲呂加旬有五日指酉中繩故

曰秋分雷戒蟄蟲北鄉音比蕤賓加旬有五日指辛則寒露音比林鍾加旬有五日指戌則霜降音比夷則加旬有五日指蹏通之維則秋分盡故曰有四十六日而立冬音比南吕加旬有五日指亥則小雪音比無射加旬有五日指壬則大雪音比應鍾自此以往窮則變終則始天之通也故黄鍾之月天地氣閉土事毋作大吕之月歳旦更始農民是息太蔟之月草木繁動土功以興夾鍾之月羣生發榮布德蠲刑姑洗之月嘉氣趣至

溝洫脩利中呂之月百穀滋茂毋妨農務蕤賓之月陽氣在上安壯養佼佼小也林鐘之月毋廢大事以將陽氣夷則之月修法飭刑選士厲兵南呂之月蟄蟲入戶趨農收聚無射之月閉藏爲冬竊民所終后以裁成天地之道輔相萬物之宜也劉昭曰春宮秋律百卉必凋秋宮春律萬物必榮夏宮冬律雨雹必降冬宮夏律雷必發聲亦信有之矣凡一律之法具三十日一風之法具四十五日八風十二律各具三百六十之數

樂書卷一百二

欽定四庫全書

樂書卷一百三

宋 陳暘 撰

樂圖論

十二律

律呂數度　律呂齊量　律呂圜徑

律呂清濁

律呂數度

凡物以三成聲以五立以三參五而八數成矣人以八尺為尋物以八竅卵生故凡十有二律之音皆隔八而生焉道生一一生二二生三故日三而成朏月三而成時歲三而成閏祭以三飯為禮喪以三踊為節兵重三軍之制國重三卿之治以三參物而九數成矣故十有二律之寸而黄鍾稱是焉蓋天之中數五地之中數六五六相合而生黄鍾黄鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大吕丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵太蔟寅之氣也正月建焉而辰在陬訾夾鍾卯

之氣也二月建焉而辰在降婁姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星無射戌之氣也九月建焉而辰在大火應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木是先王因天地陰陽之氣而辨十有二辰即十有二辰而生十有二律其長短有度其多寡有數而天下之

度數出焉要之皆黄鍾以本之也傳曰律所以立均出度揚雄曰泠竹為管室灰為候以揆百度百度既設濟民不誤然則先王作樂稽之度數至於百度得數而有常者豈不原於十二律耶說者以百刻為百度何其誤也大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂凡六樂皆文之以五聲播之以八音大師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宫商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹以是求之五色成文而不亂文之以

五聲之和也八風從律而不姦播之以八音之諧也百度得數而有常節之以十二律之度也吳季扎觀樂於魯而曰五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也五色成文而不亂五聲和之謂也八風從律而不姦八風平之謂也百度得數而有常節有度守有序之謂也昔人常謂顓帝始作樂風承雲之樂以効八風之音舜以夔為樂正正六律和五聲以通八風而天下服此之謂歟然古人之制聲律蓋皆有循而體自然不可得而

損益者也何則五聲在天為五星在地為五行在人為五常五聲可益為七音然則五星五行五常亦可得而益之乎十二律所以應十二月中氣者也如可益而為六十然則十二月亦可得而益之乎劉焯以京房為妄田琦以何妥為當可謂知理矣

律吕齊量

形而上者謂之道形而下者謂之器先王作樂以形而上者之道寓形而下者之器雖非數度不離於數度其

為數度也即十有二律而已雖非齊量不離於齊量其為齊量也即十有二聲而已蓋數本起於黃鍾始於一而三之歷十二辰而五聲備其長則度之所起而其餘律皆自是生焉故凡為樂器以十有二律為之數度磬聲生於高肆聲生於下甄聲生於薄石聲生於厚高下薄厚之屬所制則有齊矣羸聲生於達衍聲生於回筰聲生於侈鬱聲生於弇達回侈弇之屬所容則有量矣故凡為樂器以十有二聲為之齊量一要宿中聲而已

由是觀之即十有二律數度十有二聲齊量雜比而和之取中聲焉以為樂器豈不信哉國語曰古者神瞽考中聲而量之以制度律均鍾蓋以此歟周景王將鑄無射而為之大林單穆公非之為是故也然言十有二律則知聲之為鍾言十有二聲則知律之為管不言十有二鍾而言聲者蓋鍾於八音為金金於五行為言秋言之時聲所自出此所以言聲以見之歟雖然非特為樂器如此凡以鍾律和樂亦如之書所謂律和聲是也

律呂圍徑

古者採嶰谷之竹斷兩節間而吹之雄鳴者為黃鍾之律雌鳴者為林鍾之呂而圓徑圍分之數固已素具乎其中矣蓋黃鍾之律長九寸累黍積之徑三分圍九分蓋本於天物生出自然非絲輕重之數也班固以黃鍾三九之法起十二律周徑三分參天之數也圍九分終天之數也司馬彪鄭康成並用徑三圍九之說孟康推而衍之謂林鍾長六寸圍六分太蔟長八寸圍八分後

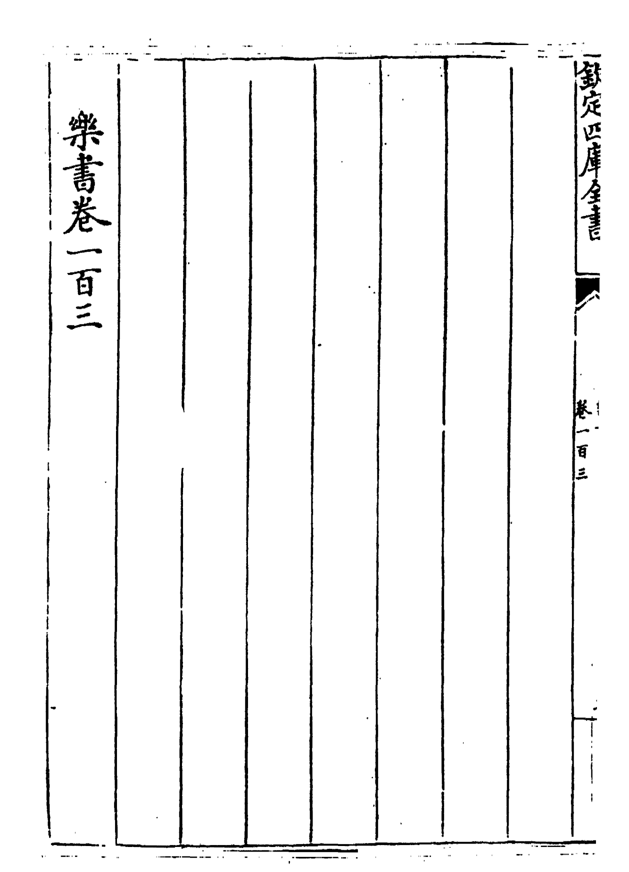
魏安豐王宗康成之說作林鍾太蔟二律而吹之不合黃鍾商徵之聲後更圍皆九分始與均鍾器合是知孟康之說謬於諸儒矣十二律之寸既因損益而有長短則其容受黍數亦稱之而已不嫌乎同於徑三圍九也周公之制九數圜周率三圜徑率一措凡天下之數言之非專論十二律周徑也今之論律者區區以是說為言不亦迂乎

律吕清濁

樂莫不有音音莫不有適而衷也者適而已矣然太清則志危以危聽清則耳谿極谿極則不鑒不鑒則竭矣太濁則志下以下聽濁則耳不收不收則不摶不摶則怒矣皆非所以為適也一清一濁所常無窮一要宿清濁之衷而已安往而不適哉記曰五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相為經傳曰黃帝察發歛定清濁莊周述黃帝張咸池之樂於洞庭之野而曰一清一濁文武經

綸由此觀之先王作樂主之以十二律文之以五聲播之以八音其體則小大相成其用則終始相生一倡一和一清一濁流行散徙不主常聲迭相為經而已孰謂㽔賓至應鍾為清黃鍾至中呂為濁哉今夫樂聲之於衆音輕高為清重大為濁然律之增損長短不常聲之抑揚清濁不一增則轉濁減則愈清清濁雖殊而本音不失安有定長定短配屬高下者耶至如黃鍾九寸聲之最濁者也中減則聲清應鍾四寸有奇聲之最清者

也倍增則聲濁一律如此餘管可知鄭康成之說吾無取焉耳漢武帝採五經諸子吕覽張蒼之說以正清濁置協律都尉以司之可謂有志於古矣

樂書卷一百三

欽定四庫全書

經部

樂書卷一百四十三至

詳校官內閣學士管理樂部臣鄒奕孝

侍讀臣孫球覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官修撰臣吳錫齡

謄錄監生臣施華

樂書卷一百四

宋 陳暘 撰

樂圖論

原闕

原本上闕三字軍聲　原本上闕三字六詩

八音從八風　律呂大合樂

闕

闕

呂聽軍聲

以下原本每行上闕七字

勝之道外有佐勝之術周官大師執
詔吉凶以佐勝之術行必勝之道故
勝而士强聽宫聲知軍和而士附其
角聲知軍擾而心喪聽徵聲知將急
兵弱而威奪其凶可得而詔也古之
知勝負不待戰而決不過如此易曰
傳曰望敵知吉凶聞聲効勝負豈不

聽軍聲主師出言之所以存預戒有功左執律愷樂獻於社主師旋仁也然周之出師有太史抱天時律詔吉凶則先王慎戎事重民命以軍禮同邦國大師之禮用衆居大師始執同律聽軍聲而詔吉凶於此又非大師所與也

闕

教六詩

以下原本每行上闕八字

六同以合陰陽之聲教六詩曰風曰頌以六德為之本以六律為之首六律以黄鍾為本則六詩本之六德制之禮義中聲之所本也六所寓也大師教中聲所止之詩以為之音則所道者中德所詠者中和之紀耶大司樂之於律同則以陰陽之聲而已大司樂之於國子

大師則教六詩而已是尊者其治

以略不可不知也

八音從八風

南　景風　絲音　蕤賓　仲呂

西南　涼風　土音　林鐘　夷則

西　閶闔風　金音　南呂

西北　不周風　石音　無射　應鍾

北　廣莫風　革音　黃鐘

東北　融風　匏音　大呂　太蔟

東　明庶風　竹音　夾鍾

東南　清明風　木音　姑洗

至治之世天地之氣合以生風日至則月鍾其風以生十有二律故揚雄曰刷割匏竹革木土金擊石彈絲以和天下挸擬之八風左氏論八音曰以遂八風論舞曰節八音而行八風由此推之八風象八卦者也其所以擬而遂之者八音節而行之者八佾之舞而已盖主㸌易者坎也故其音革其風廣莫為果蓏者艮也故其音匏其風融震為竹故其音竹其風明庶巽為木故其音木其風清明兊為金故其音金其風閶闔乾為玉故其

音石其風不周瓦土器也故坤音土而風涼飃火精也故離音絲而風景是正北之風從黄鍾之律而黄鍾冬至之氣也東北之風從大吕太蔟之律而大吕太蔟大寒啓蟄之氣也正東之風從夾鍾之律而夾鍾春分之氣也東南之風從姑洗仲吕之律而姑洗仲吕穀雨小滿之氣也正南之風從蕤賔之律而蕤賔夏至之氣也西南之風從林鍾夷則之律而林鍾夷則大暑處暑之氣也正西之風從南吕之律而南吕秋分之氣也西北

之風從無射應鍾之律而無射應鍾霜降小雪之氣也豈非傳所謂樂生於風之謂乎八方之風周於十二律如此則順氣應之和樂興而正聲格矣尚何姦聲之有耶樂記曰八風從律而不姦國語曰律呂不易無姦事也如此而已五音有變宮變徵之數琴絃有少宮少商之調皆非先王制樂度數之常也抑其為變者歟

律呂大合樂

陰陽之理聲自倍而為日律自倍而為辰是聲本於日

而以情質律本於辰而以和聲聲律相協而八音生焉故先王作樂以六律六同而考五聲以五聲而成八音以八音而節六舞以六舞而大合樂則六代之樂凡發諸聲音形諸動靜而三才之道備矣故用之天地足以降神而用之宗廟足以格祖考用之大朝會足以和邦國用之教萬民足以諧萬民用之大饗食足以安賔客用之待夷狄足以説遠人用之大蜡足以作動物然則周家大合六代之樂所施如此其廣有瞽之頌特其始

作備樂合乎祖者而已王子頹之饗王徧及六舞春秋譏之者為其非天子而作備樂故也由此觀之先王六代之樂未始不具十二律至於分樂而序之舞雲門則奏黃鍾歌大呂舞咸池則奏太蔟歌應鍾舞大磬則奏姑洗歌南呂舞大夏則奏蕤賔歌函鍾舞大濩則奏夷則歌小呂舞大武則奏無射歌夾鍾者特其所主異爾然則六樂皆文之以五聲播之以八音惡有不並用十二律之理哉文王世子曰凡釋奠者必有合也有國故

則否凡大合樂必遂養老蓋釋奠者禮也必有合者樂也凡釋奠必有合者主行禮以合樂也凡大合樂必遂養老者主合樂以行禮也然此商禮爾周禮則不施於釋奠矣古人重釋奠之禮如此後世則有歌而無舞設堂上之縣去堂下之肆則八音不備舞蹈不式果何以為樂哉

樂書卷一百四

樂書卷一百五

宋　陳暘　撰

樂圖論

雅部

五聲

五聲上　五聲中　五聲下

三宫無商

五聲上

中央土
脾思黃
君重信
長夏
宮聲
冲氣

南方火
徵聲
夏為
陽正
赤 視 心 禮 事 徵聲

西方金
商聲
秋為
陰中
白 言 肺 義 臣 商聲

北方水
羽聲
冬為
陰正
黑 聽 腎 智 物 羽聲

東方木
角聲
春為
陽中
青 貌 肝 仁 民 角聲

夫物生而有情情發而為聲故天五與地十合而生土於中其聲為宫地四與天九合而生金於西其聲為商天三與地八合而生木於東其聲為角地二與天七合而生火於南其聲為徵天一與地六合而生水於北其聲為羽蓋五聲本於五行布於五位其數起於黄鍾九寸之管因九而九之則凡管周徑之數八十有一者宫聲之數也因宫數三分去一下而生徵則五十有四者徵聲之數也因徵數三分益一上而生商則七十有二

者商聲之數也因商數三分去一下而生羽則四十有八者羽聲之數也因羽數三分益一上而生角則六十有四者角聲之數也數多者濁以大而大不踰宮數小者清以細而細不踰羽則羽徵之聲清於角而角聲又清於商矣凡此五聲之常百王不易之制也令夫宮生徵徵生商商生羽羽生角故彈宮而徵應彈徵而商應彈商而羽應彈羽而角應是五聲以相生為和相勝為繆先王立樂之方也司馬遷推五音相生而以宮生角

角生商商生徵徵生羽羽生宫非通論也雖然先王作樂以象或亦未嘗不推之以應天以謂天氣不和不能生物樂聲不和不能感人是生物者五氣之正而感人者五聲之正也然人受天地之中以生氣莫不鍾五行之秀性莫不全五常之正其化之也亦豈難哉不過以五聲之和達五常之性而已故聞宫聲斯達誠實之心而為信聞徵聲斯達恭敬之心而為禮聞商聲斯達羞惡之心而為義聞羽聲斯達是非之心而為智聞角聲

斯達惻隱之心而為仁夫如是則樂行而倫清外則耳目聰明內則血氣和平移風易俗天下皆寧矣仲尼有云移風易俗莫善於樂其在茲乎絲隨五聲管隨十二律然和平沉厚麄大而下者宮聲也勁凝明達從上而下歸於中者商聲也圓長通徹中平而王者角聲也抑揚流利從下而上歸於中正者徵聲也嘤嘤而遠徹細小而高者羽聲也

五聲中

五聲之於樂近取諸身以盡性遠取諸物以窮理故聲出於脾合口而通之謂之宮出於肺開口而吐之謂之

商出於肝而張齒湧吻謂之角出於心而齒合吻開謂之徵出於脾而齒開吻聚謂之羽凡此近取諸身以盡性者也宮土聲也其性圓而居中若牛之鳴窌而主合商金聲也其性方而成器若羊之離羣而主張角木聲也其性直而崇高若雉之鳴木而主湧徵火聲也其性明而辨物若豕之負駭而主分羽水聲也其性潤而澤物若馬之鳴野而主吐凡此遠取諸物以窮理者也蓋樂始於聲聲始於宮通之而為商觸之而為角驗之而

為徵翕張之而為羽宮無為以覆物君之象也商有為
以通物臣之象也角善觸而難馭民之象也徵出無而
驗有事之象也羽因時而翕張物之象也宮為君足以
御臣商為臣足以治民角為民足以興事徵為事足以
成物羽為物足以致用此其序也傳曰聞宮音使人溫
舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人惻隱
而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而
好禮宮亂而君驕失溫舒廣大之意也商亂而官壞失

方正好義之意也角亂而民怨失惻隠愛人之意也徵亂而事勤失好施而為之之意也羽亂而財匱失好禮而節之之意也先儒謂宫聲方正而好義角聲堅齊而好禮誤矣晏子以徵招角招為景公作君臣相悦之樂雖主興發以為事補不足以為民亦舉中見上下之音歟宫徵商羽角上下相生之序也宫商角徵羽君臣民事物之序也宫聲雄洪調則政和國安亂則其國危在西域則滂沲力也商聲鏘鏘倉倉然調則刑法不作威令行亂則其官壊在西域則稽積識也角聲喔喔確確然調則四民安亂則其人怨在西域則沙

識也徵聲倚倚戲戲然調則百物理亂則庶績隳在西域則沙臘也羽聲詡兩酗具然調則倉廩實庶物備亂則其民憂其財匱在西域則殷贍也

五聲下

宮生於黃鍾九寸其聲重而尊商生於太蔟八寸其聲明而敏角生於姑洗七寸其聲經而易制徵生於林鍾六寸其聲泛而不流羽生於南呂五寸其聲渙散而抑故爾雅釋樂宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳其聲音清濁度數多寡雖有所不同其因而

九之未嘗不一也然則舜作五絃之琴而有徵招角招之别則宫商羽之招可類見矣是五聲之於樂損之則虧益之則贅豈足以紀中聲成雅樂哉古人嘗謂中和莫盛乎五故五之數在易爲中爻在禮爲中庸在樂則主中聲而已引而足之觸類而長之其名則宫商角徵羽其用則重敏經迭抑其衆則君臣民事物其位則左右上下中其色則青黄赤白黑其性則仁義禮智信其情則喜怒悲憂恐其事則貌言視聽思在天運而爲五

樂在地列而為五行在人亥而為五臟則中聲所止無往不在要之必以宮為主故傳曰宮者音之主也又曰宮為四聲綱故商非宮則失其所守不足以為臣角非宮則失其所治不足以為民徵非宮則失其所為不足以為事羽非宮則失其所生不足以為物況旋相之樂非宮何以降神哉噫道生一則奇而為陽一生二則偶而為陰二生三則陰陽中而為冲氣以五聲求之陽中為角陰中為商陽正為徵陰正為羽參合陰陽而為冲

氣者其宫乎由是觀之隂陽相應則和偏勝則乖而樂聲如之茍捨五聲之正而益之以二變其欲無偏勝之患難矣五聲一也或謂五音或謂五色或謂五樂者葢見於節奏為五聲著於文采為五色變而成方為五音比音而樂為五樂其實一也

三宫無商

生於天三成於地八者木之所以為行也角聲出焉生於地四成於地九者金之所以為行也商聲出焉金則

剋木木則剋於金未有並用而不相害者也周以木德
王天下而為當時之貴商以金德王天下而為已用之
賤周官旋宮之樂禮天神則圜鍾為宮黃鍾為角太蔟
為徵姑洗為羽禮地示則函鍾為宮太蔟為角姑洗為
徵南呂為羽禮人鬼則黃鍾為宮大呂為角太蔟為徵
應鍾為羽而未嘗及商者避其所剋而已大師掌六律
六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮商角徵羽則周
之作樂非不備五聲其不言商者文去而實不去也與

春秋齊晉實子而實不予同義荀卿以審詩商爲大師之識則聲詩之有商聲太師必審之者避所剋故也鄭康成謂祭尚柔而商堅剛故不用焉楊收曰周祭天地不用商及二少以商聲剛而二少聲下所以取其正而裁其繁也若然周之佩玉左徵角右宫羽亦曷爲不用商耶聖朝祫享之樂奏懷安九成之曲黄鍾爲宫三奏大吕爲角二奏太蔟爲徵二奏應鍾爲羽二奏是不知去商者周人之制而已以周人之制推之則聖朝以火德

王天下論避其所尅當去羽音矣今太常用樂不審詩

羽而審詩商蓋失古人之旨遠矣樂安得而和哉

樂書卷一百五

樂書卷一百六

宋　陳暘　撰

樂圖論

雅部

八音

八音上　八音中　八音下

聲音通論

南
午
丁
未
申
庚
酉
西
辛
戌
亥
壬
子
北
癸
丑
寅
甲
卯
東
乙
辰
巳
丙
離 夏至 絲 景風
坤 立秋 土 涼風
兌 秋分 金 閶闔風
乾 立冬 石 不周風
坎 冬至 革 廣莫風
艮 立春 匏 條風
震 春分 竹 明庶風
巽 立夏 木 清明風

八音上

樂出於虛而寓於實出於虛則八音同冥於道寓於實則八音各麗於器器具而天地萬物之聲可得而考矣故萬物盈於天地之間若堅若脆若勁若韌若實若虛若沉若浮皆得効其響焉故八物各音而同和也自少皞氏効八風之調而八音固已大備後世雖有作者皆不能易茲八物矣金聲春容秋分之音也莫尚於鍾石聲温潤立冬之音也莫尚於磬絲聲纖微夏至之音也

莫尚於琴瑟竹聲清越春分之音也莫尚於管籥匏聲
崇聚立春之音也笙竽繫焉土聲函胡立秋之音也塤
缶繫焉革聲隆大冬至之音也鼗鼓繫焉木聲無餘立
夏之音也柷敔繫焉然金失之重石失之輕絲失之細
竹失之高匏失之長土失之下革失之洪木失之短要
皆不相奪倫然後克諧而無失也經論八音多矣原始
言之不過曰施之金石要終言之不過曰匏竹在下兼
始中終言之則曰金石絲竹樂之器也乃若論其詳宜

莫若周官大師焉蓋樂器重者從細而細不踰羽輕者從大而大不踰宮適細大之中而無踰者其惟角乎蓋莫重於金故尚羽莫輕於瓦絲故尚宮輕於金重於瓦絲者石也故尚角匏竹非有細大之從也故尚議革木非有清濁之變也故一聲然金石土類西凝之方也故與土同位於西匏竹木類東生之方也故與木同位於東絲成於夏故琴瑟在南革成於冬故鼗鼓在北大師之序八音以金石土為先革絲次之木匏竹為後者蓋

西者秋言之時聲之方也虛者樂所自出聲之本也故音始於西成於東於西則金石先於土者以音逆推其所始故也於東則匏竹後於木者以陽順序其所生故也革絲居南北之正先革後絲者豈亦先虛之意歟樂記言樂之器荀卿言所以道德者以德待器而後達故也

八音中

八音之於樂象為八卦位為八方氣為八風中為八極

其數一本中和之五冲氣之三以導中聲而已古者上農抹土出金以為鍾上工磨石出玉以為磬鍾於五行為金於五事為言於五藏為氣於五性為義金則奏為鏗鎗言則發為號令直其氣所以立橫方其義所以立武此聽其聲所以思武臣也磬於八音為石於八卦為乾石則其形曲折而有別乾則其行剛健而不陷有別所以立辨不陷所以致死此聽其聲所以思死封疆之臣也琴瑟同出於絲而静好其聲則噍殺而哀潔静而

廉依義以立志而已此聽其聲所以思志義之臣也竽
笙簫管同出於竹而發猛其聲則動濁而濫合比而會
有聚衆之義焉此聽其聲所以思畜聚之臣也鼓為樂
之君而鞞則畢者所鼓其為革聲一也士諠而讙羣趨
而動有進衆之義焉此聽其聲所以思將帥之臣也由
是觀之君子之於音聽之在心不在耳彼其音之所發
亦誠有所合之也豈在悅鄭衛鏗鎗而已哉玄而發之
言鐘鼓鞞之聲則知絲為琴瑟竹為竽笙簫管也言絲

聲竹則知鍾為金鼓鞞為革也言石聲磬則金聲鍾之類見矣言竹聲濫則石聲清之類見矣匏竹利制言竹則匏在其中矣革木聲言革則木在其中矣就八者單出言之故謂之聲曲聽其雜比言之故謂之音八音不言土者以七音待土贊之而後和故也鄭康成以石聲磬當為罄字之誤豈經旨哉於傳有之金聲鏗鏗以立橫橫以勁武金聲正則人思武矣石聲硜硜以立别别以致死石聲正則人思死節矣絲聲哀哀以立廉廉以

立志絲音正則人將立操矣竹音濫濫以立會會以聚衆竹音正則人思和洽矣土音濁濁以立太太以含育土音正則人思寬厚矣革音讙讙以進衆革音正則人思毅勇矣匏音啾啾以立清清以忠謹匏音正則人思恭愛矣木音直直以立正正以寡欲木音正則人思絜已矣亦足發明於此琴瑟之音言哀鼓鼙之音言讙者蓋琴瑟夏至之音一陰生之時也鼓鼙冬至之音一陽生之時也陽主樂以讙陰主哀以靜此其音所以不同

八音下

樂經之亡久矣其遺音餘韻雖奪於殽亂之衆言然質諸他經亦可少概見矣樂記曰聖人作為鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也然後鐘磬竽瑟以和之蓋作革以為鞉鼓作木以為椌楬作土以為壎作竹以為篪作金以為鐘作石以為磬作匏以為竽作絲以為瑟則鞉鼓椌楬壎篪唱德音於其始也鐘磬竽瑟和德音於其終也書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠下管鞉鼓合止柷

敔笙鏞以間盖鳴球以為石琴瑟以為絲下管以為竹拊鞉鼓以為革柷敔以為木笙以為匏鏞以為金則戛擊鳴球搏拊琴瑟作之於堂上也管鞉鼓柷敔笙鏞作之於堂下也引而伸之觸類而長之周官旋宮之樂舉鍾以見石舉鞉鼓以見木舉管以見匏舉琴瑟以見瓦詩之有瞽言應田縣鼓與鞉則革音也言柷圉則木音也言簫管則竹音也言磬則石音也不言金者以石見之不言匏者以竹見之盖八音之於樂一音不備不足

以為樂以用言之末有不比音以體言之末有不比物故金石以動之絲竹以行之革木以節之匏以宣之瓦以贊之所道者中德所詠者中聲然後八音克諧不至於奪倫也然詩書不言土音易於比坎離獨言缶不及土音者蓋八音以土為主猶五事以思為主也故七音非土不和土非七音不備詩書舉七音以見土推用以見體也易舉缶以見七音明體以見用也由是觀之八音樂之器而樂非器也君子和樂之情以制器工師因

樂之器以考音古之人有鼓琴而流魚為之出聽有鼓瑟而六馬為之仰秣凡類此者固豈八音之器能使之然哉蓋亦冥於非器之器載道而與之俱矣

聲音通論

凡物動而有聲聲變而有音音聲不過五非樂之道也樂之象而已音不過八非樂之象也樂之器而已此記樂者所以有聲者樂之象金石絲竹者樂之器之說也易曰天數五地數五然則五聲其天地之道歟傳曰人者

統八卦諧八音舞八佾以終天地之功然則八音其人之道歟樂通倫理而三才之道具則冲氣以為和彼發諸聲音所道者孰非中德所詠者孰非中聲哉世之論樂者謂五聲天音也八音天化也豈不偏乎五經通議曰聲者物之性也音者聲成文也是五聲八音之於樂相有以成相無以廢多之為有餘之贅少之為不足之虧不可得而加損也以五聲配四時言之則角商陰陽之中也徵羽陰陽之正也中正具而為雅者其在於宫

乎以八音配八卦言之惟乾為天下之至陽而磬之石音繫焉惟坤為天下之至陰而瓦之土音繫焉竹音震革音坎匏音艮音雖不同而同於陽無非本乎乾者也木音巽絲音離金音兌音雖不同而同於陰無非本乎坤者也是陰陽相應則和偏勝則乖凡樂之聲音或虛實相成或幽顯相形雖清濁不齊其於為聲均也或雜比成文或曲折成方雖當徑不一其於為音均也蓋聲音之發心術形焉性術盡焉故古之作樂莫始於律同

莫備於六樂未有不資五聲以文之八音以播之舜以之在治忽而帝周以之大合樂而王書曰聲依永律和聲八音克諧無相奪倫舜成帝功之效也詩曰穆穆厥聲肅雍和鳴我客戾止永觀厥成周成王功之效也由是觀之先王作樂本之情性以為情稽之度數以為文制之禮義以為節以繩德厚而無過德以象事行而無過事一要宿於剛而不怒柔而不懾陽而不散陰而不密以遂天地冲氣之和而已後世不知出此五聲奪於

二變而聲始不正矣八音以木易匏而音始不諧矣彼哉彼哉亦豈知先王立樂之方聲音之節責之大師聲音之用責之鼓人聲音之合責之大胥哉葢禽獸知聲而不知音衆庶知音而不知樂今之論樂者曽聲音之不知欲其幽以致鬼神示明以和邦國内以諧萬民外以安賓客遠以說遠人微以作動物不亦難乎

樂書卷一百六